

摘藻堂四庫全書薈要

經部

欽定四庫全書薈要

經部

大易辨言卷六十八

欽定四庫全書薈要卷一百八十

經部

大易粹言卷六十七

宋 方聞一 編

繫辭上三

大衍之數五十其用四十有九分而為二以象兩掛一
以象三揲之以四以象四時歸奇於扚以象閏五歲再
閏故再扚而後掛天數五地數五五位相得而各有合
天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所
以成變化而行鬼神也

伊川先生曰有理則有氣有氣則有數行鬼神者數也數氣之用也大衍之數五十數始於一備於五小衍之而成十大衍之則為五十五數之成也成則不動故損一以為用天地之數五十有五成變化而行鬼神者也變化言功鬼神言用

經說

橫渠先生曰大衍之數五十其用四十有九天地之數也一固不為用天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十夫混然一物無有終始首尾其中

何數之有然言者特示有漸耳理須先數天又須先
言一次乃至於十也且天下之數止於十窮則自十
而反一又數當止於九其言十者九之耦也揚雄亦
曰五復守於五行者蓋地數無過天數之理孰有地
大於天乎故知數止於九九是陽極也十也者姑為
五之耦焉耳

極兩是謂天參數雖三其實一也象成而未形也

兩 地兩效剛 七離九
兩 柔之法也 六坎八

參天兩地此但天地之質也通其數為五乾坤正合
為坎離之數當六七精為日月粗為水火坎離合而
後萬物生得天地最靈為人故人亦參為性兩為體
推其次序數當八九八而下土其終也故土之為
數終於地十過此以往萬億無窮不越十終反一而
已陽極於九陰終於十數乃成五行奇耦乃備過此
周而反始滋至無算不越於是陽用其極陰不用極
而用六者十者數之終九之配也地無踰天之理終

於其終而已焉參天兩地五也

一地兩二也

三地兩六也

五地兩十也

一天三三也

三天三九也

五天三十五也

凡三五乘天地之數摠四十有五并三天兩地者數之五共五十虛太極之一故其用四十有九

掛一象三象天地之三也揲象四時四時揲之數不過十十時乃三歲半舉三揲多之餘也直云五歲再閏者盡遇多之極也揲餘九則揲者四十而已四十乃時之數也

奇所掛之一也扚左右手四揲之餘也再扚後掛者

每成一爻而後掛也。謂第二第三揲不掛也。閏常不及三歲而再至。故曰五歲再閏。此歸奇必俟於再扐者。象閏之中間再歲也。

六七八九十一此相間循環之數也。

五位相得而各有合。一二相間是相得也。各有合以對相合也。如一六二七三八四九各有合神也。位相得化也。○成變化行鬼神成行陰陽之氣而已矣。

易並

說

兼山郭氏曰有天地之數有大易之數天地之數五行之數是也大易之數八卦之數是也五行之數始於天一終於十二辰周十二辰凡十七萬七千一百四十七化生萬物者也八卦之數始於太極終於二篇之策二篇之策凡萬有一千五百二十當萬物之數也河圖合二者之數故縱橫列之為十五小衍之數也天五潛運於中統而用之大衍之數天有三微地有八方是故五行之初自青氣始八卦之運自帝

出乎震始此氣數有同異之別也獨人之氣不然天
統以子為始地統以丑為始人統以寅為始而人氣
起於申是則不同也按十二部經法曰人氣起於中
焦注乎太陰漏水下百刻周行五十度而復會於手
太陰太陰者金也是天地之氣起於震木而人之氣
起於坤金而談道者方且謂乾為氣坤為形為我生
之固有也見其絪縕者故謂之龍虎見其變化者故
謂之男女於是呼吸以求精按蹻以練形謂可以長

生未足以語此也老子曰人法地地法天天法道道法自然知者能知乾坤之所以然則道可一言而盡也

易說

○凡數有母有法有實著之母四十九是也著

之法四是也著之實三十六二十四二十八三十二是也數有是母必有法以用之然後得是實三者闕一則著道絕矣此聖人幽贊神明之道也○著數之母必用四十九者惟四十九即得三十六二十四二十八三十二之策也何惟四十九得之蓋四十九之

數去其十三則得三十六而去其十三者是初揲餘
五再揲餘四三揲又餘四也去其二十五則得二十
四而去其二十五者是初揲餘九再揲餘八三揲又
餘八也至於其數二十八則去其二十一而得之也
其數三十二則去其十七而得之也凡得者策數也
去者所餘之扐也策數皆自四十九數而得非四十
九則不可得故四十九為著數之母○著之法必用
四者以著之象本皆四也三十六二十四二十八三

十二是也九八七六亦四也名曰老陰老陽少陰少陽亦四也故著之法非四不可用。著之實必三十六二十四二十八三十二者以四法而得之也四其九三十六也四其六二十四也四其七二十八也四其八三十二也。○四象之數必曰九八七六何也曰三十六二十四二十八三十二之策再以四揲而得之也以四揲而得之何九六為老而七八為少也曰九六天地之數也乾坤之策也七八出於九六者也

六子之策也乾坤相索而成者也

並揲
著說

白雲郭氏曰聖人易數之學不傳久矣今粗能通者
天地之數大衍之數乾坤二篇之策而已捨揲卦之
外亦莫知其用也世人言易數者皆出於緯書星歷
災異之學流為陰陽末技非聖人之道也然大衍天
地謂之數乾坤二篇謂之策則數者策之所宗而策
為已定之數也孔穎達謂於二篇之策萬有一千五
百二十之中獨取五十策為用是則數反出於策大

衍反出於二篇其倒置甚矣豈不思積數之揲而後
有策由大衍而後有二篇乎京房以十日十二辰二
十八宿為五十馬融以太極兩儀日月四時五行十
二月二十四氣為五十荀爽以八卦六爻加乾坤用
九用六為五十皆妄相傳會非學者所宜言至鄭康
成姚信董遇皆取天地之數以減五六義雖近之而
鄭氏謂五行減五為五十姚董謂六畫減六為四十
九五六當減則減又何必傳會五行六畫此儒者之

蔽也韓氏取王弼之言曰演天地之數所賴者五十夫何賴焉顧懽云立此五十數以數神又何立焉夫數本於自然數之所始聖人能知而明之耳安能以私意加毫末於是也故大衍之數五十是為自然之數皆不可窮其義窮之愈切其失愈遠唯毋意毋必斯得之矣故曰至誠如神自其用四十有九之後聖人得以用之也若是則大衍之數五十猶數之天也其用四十有九猶數之人也天人之道既立則用與

不用生焉此之謂易之數也然近世歷家多稱出於
大衍蓋傳會其數於其始名是而實非及一變用則
其數支離終不可復得何大衍之有皆妄人之說也
歷數之學傳會甚易且以五十為始四十九為始五
十五為始八十一六十四皆可首數至其窒不能通
則小小遷就亦無大失是如顧懽之言可立之數也
儒者往往不明乎此肆為術士所欺然自漢以來太
初四分猶為近古故其數多本乎自然是以歷家有

言曰古之六術並同四分以遷史考太初亦四分也而亡失特甚厯之疎繆有古以來莫甚於三統班氏不復討論太初而備載三統至其傳會欺妄之言一語不遺良可嘆也後世皆謂一行王朴之術出於大衍二者亦皆術士之學第能文飾之耳欲如太初四分近古之數尚未之有况易乎故易數與厯不可同論也○五十者數之本也四十有九者數之用也此聖人用數揲著之法也揲著之法自四十有九分而

為二以象兩儀就兩儀之間於天數之中分掛其一而配兩儀以備三才之象故曰掛一以象三也揲之以四象四時也奇者所掛之一也扚者左右兩揲之餘也得左右兩揲之餘實於前以奇歸之也歸奇象閏也五歲再閏非以再扚象再閏也蓋閏之後有再歲故歸奇之後亦有再扚也再扚而後復掛掛而復歸則五歲再閏之義矣凡一奇再扚三變而成一爻十有八變則一卦成矣然併奇與扚計之初揲非餘

五則餘九再揲三揲皆非餘四則餘八世俗以八九謂之多四五謂之少故有三多三少之言其數雖不差而其名非矣且初揲餘五再揲餘四三揲餘四以四十九數計之去此十三數則左右兩手之中得四九三十有六老陽之數也故陽爻為九而其策為三十六初揲餘九再揲餘八三揲餘八以四十九數計之去此二十五數則左右兩手之中得四六二十有四老陰之數也故陰爻為六而其策為二十四至於

世俗所謂兩少一多者去其十七則得四八三十有

二少陰之數八也俗所謂兩多一少者去其二十一

則得四七二十有八少陽之數七也揲著之法本無

二致因或者誤以扐為奇又好以三多三少論陰陽

之數故異說從而生焉○一三五七九天數之五也

二四六八十地數之五也一與六二與七三與八四

與九五與十皆合也故曰五位相得而各有合積一

三五七九之數凡二十五故曰天數二十有五積二

四六八十之數凡三十故曰地數三十合天地之數
五十有五天地所以能成變化而行鬼神者莫不有
數存焉成變化行鬼神所謂幽明之故也變化見於
萬物者也鬼神運於四時者也易數以大衍為宗天
地之數大衍之所合也故先大衍而天地次之

並易說

○世俗皆以三多三少定卦象如是則不必四十九
數以四十五四十一皆初揲非五則九再揲三揲非
四則八矣豈獨四十五四十一為然哉自三十以上

論之則三十三三十七五十三五十七六十一六十
五六十九七十三七十七八十一八十五八十九九
十三九十七皆可得五九四八多少之象與十九數
為母者無以異獨不可得三十六二十四二十八三
十二之策數故著數四十九為不可易之道可易者
非聖人之法也○揚子雲太玄以三揲取三象其法
蓋倣此○是三者之數莫知所立之後先謂四十九
為先乎則非法之四亦不用四十九矣謂法之四為

先乎則非三十六二十四二十八三十二亦不用法
之四矣故三者之數一有一無則著之道不立一先
一後則著之用不成惟同有同立莫知後先故其數
一本於自然如鑲之無端雖聖人不能加毫末於是
矣○歸奇合扐之數謂不用之餘數也策數謂所得
之正數也初揲餘數得五再揲餘數得四三揲餘數
又得四世所謂三少者也其數凡十有三於四十九
著之中去此不用之餘數十有三則所得正策數四

九三十有六故為老陽○不用之餘數初揲餘九再
揲餘八三揲又餘八世所謂三多者也其數凡二十
有五於四十九著之中去此不用之餘數二十有五
則所得正策數四六二十有四故為老陰○三揲不
用之餘數得五與八八九與四八其數皆二十有一
也於四十九著之中去此二十一數則所得正策數
皆四七二十有八故為少陽○三揲不用之餘數得
九與四四五與四八其數皆十有七也於四十九著

之中去此十七數則所得正策數皆四八三十有二
故為少陰○揲法先以右手揲左次以左手揲右故
曰兩揲之餘今人或止揲一手即以餘數足之者非
法也自唐初以來以奇為扚故揲法多誤至橫渠先
生而後奇扚復分揲法於是明矣○凡一卦再扚為
三變乃成一爻此言每成一爻又言第二第三揲不
掛者正所以明正義之失也君子之言微而顯如此
○古歷十九分為一閏而閏餘之法歲得十九分之

七三歲當得二十一分是一閏有餘二分也五歲即得三十五分是兩閏不足三分也故一閏常不及三歲再閏常五歲有餘觀橫渠先生之言至簡而正昔人之誤無遺矣。凡卦爻所得之數獨謂之策自餘雖天地大衍亦皆謂之數陰陽有九六七八數也著之四十九亦數也掛之奇耦蓋謂畫也非策非數也。○扐者數之餘也如禮言祭用數之仞是也或謂指間為扐者非也大衍之扐蓋兩手之餘數故其字亦

從手如揲之從手也揚子雲作芳亦謂著之餘數豈以草間為芳邪○正義云四四揲天之數最末之餘歸之合於扚掛之一處是一揲也又以四四揲地之數最末之餘又合於前所歸之扚而總掛之是再扚而後掛也詳正義言天之數謂左手之著也地之數謂右手之著也言扚掛者是以初為奇也蓋以左手之著為一揲右手之著為再揲以再揲為再扚是六揲六扚而成一爻三十六揲三十六扚而成一卦與

十有八變而成卦之文異矣。正義以左右兩手之
餘為再扐而前復云奇謂四揲之餘者則是既以奇
為餘又以扐為餘奇與扐異名而同一事矣。繫辭言
歸奇於扐則奇與扐為二事也。又言再扐而後掛則
扐與掛亦二事也。由是知正義誤以奇為扐又誤以
左右兩揲為再扐如曰最末之餘歸之合於扐掛之
一處則是又以扐為奇而扐為掛亦不復為二事也。
其說自相抵牾莫知所從。惟當從橫渠先生之說曰

奇所掛之一也。扌左右兩揲之餘也。以此為正。○繫辭言歸奇於扌是歸掛一於餘數也。如正義言是歸餘數於掛一也。○繫辭以兩扌一掛為三變而成一爻。是有三歲一閏之象。正義以每一揲左右兩手之餘即為再扌。是一變之中再扌一掛。皆具則一歲一閏之象也。正義所論歸餘數於掛一。則是總掛指間。故畢中和因之有第一指第二指第三指之言。此皆誤以扌為指間。不知其為兩手餘數也。指間之說本

於馬氏故後人因之。○凡揲著第一變必掛一者謂不掛一則無變所餘皆得五也。惟掛一則所餘非五則九故能變第二第三揲雖不掛亦有四八之變蓋不必掛也。故聖人必再扚後掛者以此。○或言舊法初揲用四十九而掛一第二與第三揲或掛或不掛而止用四十八數者皆非是。今三揲皆用四十九數而掛一俱不在奇耦數中。某按書法第二第三揲皆除掛與扚而揲未嘗用四十八數也。若三揲皆用四

十九數而掛一則每揲皆得四十策或四十四策其餘扞皆非五則九一揲足矣何用三變為如是則終無四九四六四七四八之策此蓋不知所謂策數也蓋策數因論多少而失之多少又因論奇耦而失之聖人之法掃地矣。大衍之法自唐以奇為扞以扞為掛以正策數為餘數逮今五百年矣雖名既不正義亦難通而其為數尚未失也至取三多三少之數以辨陰陽老少雖畫卦未至異同而棄策數不用則

四十九之著已似可廢至傳一行之學又直取三多
三少之象以畫奇耦不復問其數此與擲錢代著無
以異四十九著於是真可廢也究其始蓋不明策數
之弊又重之以畢中和再揲三揲非三則七於是每
變必掛而古法更張人亦不以為非矣况擲錢代著
亦自唐始是著已可不用安知揲著之道不遂絕乎
百世之下康節先生出而後明言策數橫渠先生出
而後明正奇扐伊川先生出而後其法大備學者於

是復知聖人生著立法之意斯道不可得而絕矣豈

小補哉

並著卦
辨疑

乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有
六十當期之日二篇之策萬有一千五百二十當萬物
之數也

兼山郭氏曰何謂九六天地之數乾坤之策曰天一
地二天三地四天五此天地之生數也天之生數凡
三一三五是也合一三五之數是為九地之生數凡

二二與四是也合二與四之數是為六故曰九六天
地之數也乾之策二百一十有六六之則為三十六
又四之則九也坤之策百四十有四六之則為二十
四又四之則六也故曰九六乾坤之策也九六本於
天地之數得於乾坤之策故乾所以稱九而為老陽
坤所以稱六而為老陰也○何謂七八出於九六六
子之策乾坤相索而成曰由上所言則陰陽止於九
六而已何七八之有由震巽六卦考之然後得七八

之數蓋震坎艮之三卦皆乾畫一坤畫二乾畫一其
策三十六坤畫二其策四十八合之為八十四策復
三分之則一爻之策二十八也又以四之法揲之是
為七巽離兌之三卦皆坤畫一乾畫二坤畫一其策
二十四乾畫二其策七十二合之為九十六策復三
分之則一爻之策三十二也又以四之法揲之是為
八由是言之七八由九六之變而成故曰七八出於
九六者也六子之策也以乾之策索於坤而為震坎

艮之策八十四以坤之策索於乾而為巽離兌之策
九十六故曰乾坤相索而成者也如是則七安得不
為少陽而八安得不為少陰乎故聖人幽贊神明之
道無非本於神明自然獨能贊以明之而已夫何容
心焉○或曰乾坤稱九六而六子不稱七八何也曰
九六有象也七八無象也以卦言之則六子之卦七
八隱於其中而無其象以畫言之則雖六子亦皆乾
坤之畫無六子之畫也如震之初乾畫也乾策也震

之二三坤畫也坤策也在震初無是畫無是策也乾畫不得不稱九坤畫不得不稱六也故惟乾坤有用九用六之道諸卦之得奇畫者皆用乾之九也得耦畫者皆用坤之六也終無用七用八之道故曰九六有象而七八無象也

並揲
著說

白雲郭氏曰策者揲而所得之數也乾坤之策皆取老陰老陽之數老陽之數三十有六六六之則乾之策故二百一十有六老陰之數二十有四六六之則坤

之策故百四十有四二篇之策凡陽爻百九十有二
皆乾之九也陰爻百九十有二皆坤之六也合為策
萬有一千五百二十以象萬物之數也乾坤之策三
百六十而曰當期之日者三百六十中數也二十四
氣過之故曰氣盈十二月不及焉故曰朔虛氣盈朔
虛積而為閏者也聖人舉中道言之故曰當期之日
乾坤二篇之策皆一定之數出於大衍者也故大衍
之序先天地而乾坤之策又次之

易說

○一三五七九

天數也二四六八十地數也自天一至天五為天地之生數自地六至地十為天地之成數此見於天地者然也其用於易者則以生數成數故一三五成而為九二四成而為六自九變而成七自六變而成八至於十則復變而為一者也天地於是無餘數矣易有兼天地之道故曰與天地準人在其中故曰兼三才。大衍揲著之法繫辭言之雖詳獨不載九八七六陰陽老少之數而學者相傳謂九為老陽七為少

陽六為老陰八為少陰及觀乾爻稱九坤爻稱六則
九六為陰陽蓋無疑也而六子皆稱九六不言七八
則少陰少陽未有所據及考乾坤之策曰乾之策二
百一十有六坤之策百四十有四六之一則乾爻得
三十六坤爻得二十四是則老陰老陽之數也又考
二篇之策陽爻百九十有二以三十六乘之積六千
九百十有二陰爻百九十有二以二十四乘之積四
千六百八合之為萬有一千五百二十則二篇之策

亦皆老陰老陽之數也而少陰少陽之數又無所見
再置陽爻百九十有二以少陽二十八乘之積五千
三百七十六再置陰爻百九十有二以少陰三十二
乘之積六千一百四十四合之亦為萬有一千五百
二十以是知少陰少陽之數隱於老陰老陽之中如
是則七九皆為陽六八皆為陰其畫為奇為耦皆同
聖人畫卦初未必以陰陽老少為異然卜史之家欲
取動爻之後卦故分別老少之象與聖人畫卦之道

已不同矣然七九為陽六八為陰蓋謂陰陽各有二
道與說卦言立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與
剛其義皆同是道也以聖人不明載之繫辭故後世
紛紛互相矛盾至有大失聖人之意者大率多主卜
史之論不知所謂策數遂妄為臆說也究其原蓋自
唐畢中和之誤亦有由來然猶能通其數而其誤有
四論餘不論策以多少為言一誤也誤認扐之義置
餘於三指間二誤也揲左不揲右三誤也每扐必掛

一四誤也因此四誤故後人之弊有不勝言者夫揲
著在易為無可疑之事尚且多誤如此則易道之難
明難言可知已。凡掛扚之數為餘數三十六二十
四二十八三十二為策數盖本於繫辭言乾之策坤
之策也故邵康節先生以餘數為歸奇合扚之數以
四九四六四七四八為策數而正義云歸此殘奇於
所揲之策則以奇為餘數又以餘數歸之策矣如是
則奇扚與策混殽莫辨故畢中和言三指俱遇少通

計十三策三指俱遇多通計二十五策此不當名策者皆稱策也殊不知策者卦之所得之定數也乾得二百一十有六坤得百四十有四也是也非卦中所得之策雖天地大衍皆謂之數則著之餘數正義既誤歸於所揲之策而畢中和又不當名策而名之曰策也

並著卦
辨疑

是故四營而成易十有八變而成卦八卦而小成引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣

白雲郭氏曰四營謂分而為二掛一象三揲之以四

歸奇於扚其營有四也四營而後有爻爻而後有卦

故云成易也一卦再扚共為三變而成一爻六爻則

十有八變矣自八卦小成引而伸之觸類而長之重

為六十四卦合三百八十四爻為策萬有一千五百

二十則天地之間無不備矣乾坤策數之後復繼以

四營成易之道者以明易之作始於數也

易說

顯道神德行是故可與酬酢可與祐神矣

伊川先生曰顯明於道而見其功用之神故可與應
對萬變可贊祐於神道矣謂合德也人為順理以成
功乃贊天地之化育也

經說

橫渠先生曰示人吉凶其道顯陰陽不測其德神顯
故可與酬酢神故可與祐神受命如響故可與酬酢
知來藏往故可與祐神○示人吉凶其道顯矣知來
藏往其德行神矣語著龜之用也○顯道者危使平
易使傾懼以終始其要無咎之道也神德行者寂然

不動冥會於萬化之感而莫知為之者也受命如響故可與酬酢曲盡鬼謀故可與祐神顯道神德行此

言著龜之德也

並易說

白雲郭氏曰道至難顯德行難神使道之顯猶易簡而天下之理得是也蓋由易之有書也使德行之神猶聖人之崇德是也亦由易之有書也唯顯道神德行故可與酬酢而應天下之變可與祐神而贊天地之化育矣上言四營成易以至天下之能事畢矣皆

謂易之成書天下萬事無不備故此言聖人因其書
用其道以顯道神德行酬酢祐神也由是知易之為
書始於數而終於聖人之用明矣易說
子曰知變化之道者其知神之所為乎

伊川先生曰知變化之道者其知神之所為乎與上

文相連不合在下

經說

橫渠先生曰化之於已須臾之化則知須臾之頃必
顯一日之化則知一日之化有殊易知變化之道則

知神之所為又曰知幾其神乎。○惟神為能變化以
其一天下之動也人能知變化之道其必知神之為
也。○聖人之進豈不自見今在學者區別是非有化
於神者猶能知之況聖人乎易言窮神知化又言知
變化之道安得不知

並易說

廣平游氏曰春作夏長秋歛冬藏皆神之所為也神
之所為異於人為者以其從道而已此四時所以不
忒也

易說

○變者革污以為清革暴以為良然猶有迹

也化則其迹泯矣日用飲食而已至於化則神之所

為也

中庸解

白雲郭氏曰變化即盡神也故由變化可以知神天下之變化或不得而知則由易之變化以知之知神之所為者知神之所謂也

易說

易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以卜筮者尚其占

伊川先生曰言所以述理以言者尚其辭謂於言求

理者則存意於辭也以動者尚其變動則變也順變而動乃合道也制器作事當體乎象卜筮吉凶當考

其占

經說

○吉凶消長之理進退存亡之道備於辭推

辭考卦可以知變象與占在其中矣

易傳序

橫渠先生曰辭變象占皆聖人之所務也易道具焉

一本無易道具焉四字有故曰神而明之存乎其人十字

○尚辭則言無所苟尚

變則動必精義尚象則法必致用尚占則謀必知來

四者非知神之所為孰能與於此○知德之難言知

之至也孟子謂我於辭命則不能又謂浩然之氣難言易謂不言而信存乎德行又以尚辭為聖人之道非知德達乎是哉學未至於知德語皆有病形而上者得辭斯得象矣故變化之理須存乎詞言所以顯變化也易有聖人之道四曰以言者尚其辭辭者聖人之所以聖○人言命字極難辭之盡理而無害者須出於精義易有聖人之道四曰以言者尚其辭必至於聖人然後其言乃能無蔽盖由精義所自出也

故辭不可以不修

並易說

白雲郭氏曰言則用其辭動則用其變制器用其象
卜筮用其占聖人用易之道又有是四焉故言易有

聖人之道四焉也

易說

是以君子將有為也將有行也問焉而以言其受命也
如響无有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能
與於此

伊川先生曰受命如響遂知來物非神乎曰感而通

求而得精之至也

經說

○著龜雖無情然所以為卦而

卦有吉凶莫非有此理以其有是理也故以是問焉其應也如響若以私心及錯卦象而問之便不應蓋沒此理今是理與前日已定之理只是一箇理故應

也

附呂與叔
東見錄

橫渠先生曰有不知則有知無不知則無知是以鄙夫有問仲尼叩兩端而空空易無思無為受命乃如響○無有遠近幽深遂知來物非天下之至精孰能

與於此言易之為書也至精者謂聖人窮理極盡精

微處也

並易說

白雲郭氏曰君子有為有行問言受命蓋言求其道於易中如問之以言求而得其道如響應以見易之無乎不備可與酬酢也無遠近幽深見幾知來非易為天下之至精孰能如此

易說

參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂定天下之象非天下之至變其孰能與於此

橫渠先生曰既言參伍矣參伍而上復如何分別

易說

○氣之聚散於太虛猶冰凝釋於水知太虛即氣則無無故聖人語性與天道之極盡於參伍之神變易而已諸子淺妄有有無之分非窮理之學也

正蒙

白雲郭氏曰凡天下之變皆變也凡天下之數皆數也而易又參伍之錯綜之蓋變與數之所自出又制其變數不可窮盡者也雖天地之文必成於其變天下之象必定於其數則知易之變數不可窮盡如此

故為天下之至變也凡天地之道顯而可見者皆曰
文天下之物可見者皆曰象如日月星辰山川草木
皆為天地之文或陰陽晝夜以變而運或生長融結
以變而成皆是也或謂天地之文如青赤之文非也

易說

易无思也无為也寂然不動感而遂通天下之故非天
下之至神其孰能與於此

明道先生曰寂然不動感而遂通者天理具備元無

少欠不為堯存不為桀亡父子君臣常理不易何曾
動來因不動故言寂然雖不動感便通感非自外也
呂與叔
東見錄

伊川先生曰喜怒哀樂之未發謂之中中也者言寂
然不動者也故曰天下之大本發而皆中節謂之和
和也者言感而遂通者也故曰天下之達道
暢潛
道錄

老子曰無為又曰無為而無不為當有為而以無為
為之是乃有為為也聖人作易未嘗言無為惟曰無

思也無為也此戒夫作為也然下即曰寂然不動感而遂通天下之故是動靜之理未嘗為一偏之說矣

游定夫錄

○寂然不動感而遂通此已言人分上事若論

道則萬理皆具更不說感與未感○寂然不動萬物

森然已具在感而遂通感則只是自內感不是外面

將一件物來感於此也

並入關語錄

○喜怒哀樂未發之

際此心即赤子之心即天地之心即孔子之絕四即孟子所謂物皆然心為甚即易所謂寂然不動感而

遂通天下之故此心所發純是義理與天下之所同

然安得不和○心一也有指體而言者

寂然不動是也

有指

用而言者

感而遂通天下之故是也並答呂大臨論中書

○感而遂通天下

之故以其寂然不動小則事物之至大則無時而不

感

謝顯道記平日語

橫渠先生曰易言感而遂通者蓋語神也雖指暴者

謂之神然暴亦固有漸是亦化也○聖人通天下之

志雖愚人與禽獸猶能識其意有所感則化感亦有

其難專以化言感而遂通者神又難專謂之化也

並易

說

廣平游氏曰不勉而中無為也不思而得無思也

孟解

○三月不違仁者其心猶有所操也至於中心安仁則縱目之所視更無亂色縱耳之所聽更無姦聲無思也無為也寂然不動感而遂通天下之故則發育萬物彌綸天地而何克已復禮三月不違之足言哉

語解

龜山楊氏曰正心到寂然不動處方是極致以此感而遂通天下之故其於平天下也何有

語錄

○自至神

而下盖未能無思也惟無思無為足以感通天下之故而謂無思土木可乎此非窮神知化未足與議也

語解

○中也者寂然不動之時也無物不該焉故謂之

大本和也者所以感通天下之故故謂之達道

中庸解

白雲郭氏曰易無思無為宜其不能與人事相感而反能通天下之故者是易為天下之至神也至於聖

人用易以易簡之道得天下之理亦可謂通天下之

故矣

易說

夫易聖人之所以極深而研幾也唯深也故能通天下之
志唯幾也故能成天下之務唯神也故不疾而速不行
而至子曰易有聖人之道四焉者此之謂也

明道先生曰唯神也故不疾而速不行而至神無速

亦無至須如此言者不如是不足以形容故也

劉絢
師訓

橫渠先生曰易非天下之至精則辭不足待天下之

問非深不足通天下之志非通變極數則文不足以成物象不足以制器幾不足以成務非周知兼體則其神不能通天下之故故不疾而速不行而至也。非至精至變至神不能與故曰神而明之存乎其人無知者以其無不知也若言有知則有所不知也惟其無知故能竭兩端易所謂寂然不動感而遂通也無知則神矣苟能知此則於神為近無知亦以其術素備也道前定則不窮一故神譬之人身四體皆一

物故觸之而無不覺不待心使至此而後覺也此所謂感而遂通不行而至不疾而速也物形乃有大小精粗神則無精粗神即神而已不必言作用譬之三十輻共一轂則為車若無轂與輻亦何以見車之用感皆出於性之流也惟是君子上達小人下達之為

別

並易說

○義理之學亦須深沉方有造非淺易輕浮

之可得也蓋唯深則能通天下之志只欲說得便似聖人若此則是釋氏之所謂祖師之類也

語錄

白雲郭氏曰上言至精至變至神皆謂易之道也此言聖人用易之道以極深而研幾也天下之事至深難測也幾微難見也用易之道則能極其不測之深研其難見之幾矣然極易之深則天下之志無不通是能得其至精也研易之幾則天下之務無不成是能得其至變也又盡易之神故得不疾而速不行而至所謂感而遂通者也。前言聖人之道四四者本於人事由人而言之也繼以至精至變至神三者易

之道由易而言之也又繼以唯深唯幾唯神言雖聖人猶極深研幾如此也復以聖人之道四焉終之者蓋易之道其精變神如此聖人用易極深研幾又如此則天下後世於言動制器卜筮之間豈可任其私智以他求哉必當尚易之辭變象占也此衆人當尚之事而曰聖人之道者以言聖人猶尚此道也聖人尚此者以易為至精至變至神天下無以加焉故也此之謂者猶言謂是故也

並易說

大易粹言卷六十七

欽定四庫全書薈要卷一百八十一

經部

大易粹言卷六十八

宋 方聞一 編

繫辭上四

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十

伊川先生曰自天一至地十合在天數五地數五上

簡編失其次也天一生數地六成數才有上五者便

有下五者二五合而成陰陽之功萬物變化鬼神之神

用也

經說

○或問張橫渠有云陰陽之精互藏其宅此

說然否曰此兩句甚有味由人怎生看水離物不得
故水有離之象火能入物故火有坎之象凡物之生
各隨氣勝處化曰何以見得曰如木之生根既長大
土却何處去曰克也曰既克則是土化為木矣曰不
是化只是克五行只古人說迭王字說盡了只是一
箇盛衰自然之理也人多言木得土方得生火火得
土方得生金某以為不然木生火火生土土生金金
生水只是迭盛衰也或曰五行是一氣曰人以為一

物某道是五物既謂之五行豈不是五物也五物備
然後能生且如五常人誰不知是一箇道理既謂之
五常安可混而為一也天之生數地之成數才有上
五者便有下五者

語錄

橫渠先生曰此語恐在天數五地數五處然聖人之
於書亦有不欲併一說盡慮易知後則不復研究故
有易有難或在此說或在彼說然要終必見但俾學

者潛心

易說

白雲郭氏曰前言天數五地數五者此也漢志言天以一生水地以二生火天以三生木地以四生金天以五生土故或謂天一至天五為五行生數地六至地十為五行成數雖有此五行之說而於易無所見故五行之說出於歷數之學非易之道也此二十字當在天數五之上錯簡於此

易說

子曰夫易何為者也夫易開物成務冒天下之道如斯而已者也

明道先生曰開物成務有濟時之才

游定夫所錄

橫渠先生曰開物成務物凡物也務事也開明之也成處之也事無大小不能明何由能處雖至麤至小之事亦莫非開物成務譬如不深耕易耨則稼穡烏得而立唯深也故能通天下之志唯幾也故能成天下之務是則開物成務者必也有濟時之才

易說

白雲郭氏曰易之道難窮不可以一言盡故此章又明其開物成務冒天下之道也以言乎天地之間則

易無不備故能冒天下之道蓋言天下之道無不具

於其中也

易說

是故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天下之
疑

橫渠先生曰能通天下之志者為能感人心

易說

白雲郭氏曰孔子言易道於上必繼以聖人用易於
下以見聖人無適而非易也此章先言開物成務冒
天下之道繼之以通天下之志本乎易之開物也以

定天下之業本乎易之成務也以斷天下之疑本乎易之冒天下之道也故聖人有為有行未嘗不本於

易
說易

是故著之德圓而神卦之德方以知六爻之義易以貢橫渠先生曰圓神故能通天下之志方知故能定天下之業爻貢所以斷天下之疑易書成三者備民患明聖人得以洗濯其心而退藏於密矣

易說

白雲郭氏曰著卦六爻各言其德固非易道之大全

聖人用之亦所以通志定業斷天下之疑也圓而神故能通志方以知故能定業易以貢故能斷疑聖人之於易也取而用之左右逢其原矣

易說

聖人以此洗心退藏於密吉凶與民同患神以知來知以藏往其孰能與於此哉古之聰明睿智神武而不殺者夫

伊川先生曰安有識得易後不知退藏於密密是用之源聖人之妙處

河南語錄

○離了陰陽更無道所以陰

陽者是道也陰陽氣也氣是形而下者道是形而上者則是密也○退藏於密密是甚○知不專為藏往知來藏往主著卦而言

並入開語錄

橫渠先生曰吉凶可以正勝非聖人之患也○開物於幾先故曰知來明憂患而弭其故故曰藏往○示人吉凶其道顯矣知來藏往其德行神矣語著龜之用也○神武不殺神知之大者使知懼而不犯神武

者也

並易說

龜山楊氏曰六經不言無心惟佛氏言之亦不言修性惟揚雄言之心不可無性不假修故易止言洗心盡性記言正心尊德性孟子言存心養性

語錄

白雲郭氏曰以此洗心者以易洗心也聖人之用易也隨用隨取隨足故能無思無慮以滌其心蓋其酬酢應變在易不在心則心無留事亦無應變之方非洗心而何故其修身齊家治國治天下之道莫不一本於易微而至於耒耜舟楫白杵弧矢之用亦

必取諸益取諸渙取諸小過取諸睽聖人皆無容心
焉是所以能洗心而退藏於密也彼愚而好自用者
雖竭精神逞智力而天下之志未必能通天下之業
未必能定天下之疑未必能斷又安知聖人通天下
之志者用易開物之道也定天下之業者用易成務
之道也斷天下之疑者用易冒天下之道也天下之
事不過於志業疑三者而已聖人用易亦不過三者
之道也所謂洗心用易者如此雖聖人吉凶之患不

得不與民同然無心受之亦無妄之道也夫何患焉
若是者非神之妙足以知方來非知之崇足以藏已
往又安能與於洗心之道哉古之聰明睿知之君神
武不殺而天下治者蓋得洗心退藏之道也是知心
之為物用之則塵滓不用則清明衆人不知不用之
術而聖人獨明不用之道故聖人洗心在此而衆人
莫之知也

易說

是以明於天之道而察於民之故是興神物以前民用

聖人以此齊戒以神明其德夫

明道先生曰聖人齊戒敬也以神明其德惡人齊戒

亦敬也故可事上帝

朱公揆問
學拾遺

○易要玩索齊戒以

神明其德夫

劉絢
師訓

橫渠先生曰言天之變遷禍福之道由民之逆順取

捨之故故作易以先之○民患除憂疑亡用利身安

故可退藏於密窮神知化以崇高其德也自此而下

又歷言其德之出而異名也

並易
說

白雲郭氏曰聖人明天之道察民之故無或不通故興神物以前民用則無有遠近幽深遂知來物聖人初無與焉是以能齊戒其心休休然以神明其德也神物易也前言聖人用易而不自用其心故曰洗心此又追本而言聖人作易之時亦無容心焉因神物固有獨能興之而已故既興神物以前民用是乃所以齊戒神明其德夫齊戒所以洗心也洗心所以神明其德也

易說

是故闔戶謂之坤闢戶謂之乾一闔一闢謂之變往來
不窮謂之通見乃謂之象形乃謂之器制而用之謂之
法利用出入民咸用之謂之神

明道先生曰闔闢便是易一闔一闢謂之變

羅氏拾遺

伊川先生曰凡物之散其氣遂盡無復歸本原之理
天地間如洪鑪雖生物銷鑠亦盡况既散之氣豈有
復在天地造化又焉用此既散之氣其造化者自是
生氣至於海水潮日出則水涸是潮退也其涸者已

無也月出則潮水生也非却是將已涸之水為潮此

是氣之終始開闔便是易一闔一闢謂之變

入闔語錄

橫渠先生曰闔戶靜密也闢戶動達也形開而目覩
耳聞受於陽也一動一靜是道之常專於動靜則偏
也一闔一闢謂之變人之有息蓋剛柔相摩乾坤闔
闢之象也。因其變而裁制之以教天下聖人之法
也。民用不窮莫知其鄉故名之曰神

並易說

。物之

所以相感者利用出入莫知其鄉一萬物之妙者歟

○虛明一作靜照鑒神之明也無遠近幽深利用出入

神之充塞也並正蒙

白雲郭氏曰繫辭論變通最為易之要道而人多略之變通者易之道也用易之道也故孔子於繫辭三致意焉蓋其義微而難知也因其微而難知故以闔戶闢戶言之蓋聖人舉近人而易曉者莫若戶之為用也固非乾坤之道止於闔戶闢戶而已也因闔戶闢戶以明變通則又并及象器法神而言者以見乾

坤變通以至制法盡神之妙舉一戶之義足以兼明之則聖人所以探賾索隱鉤深致遠者如是其至也然一戶至末也猶必盡此道而後可用於天下後世則聖人所以治天下者其可不盡變通之道乎故易曰神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之使民宜之易窮則變變則通通則久是以自天祐之吉無不利然則變通之道是乃黃帝堯舜氏得之以治天下者也可不務乎且坤陰物也故有闔戶

之象乾陽物也故有闢戶之象既能闔復能闢是所謂變也朝闔之暮闔之日復一日往來闔闢不窮是所謂通也通也者通其變也至於其戶之可見則曰象也其有形則曰器也制而用此者則曰法也利於出入之用而天下之民無不用之者又其所以為神也如是則一戶之設豈苟然哉故治天下之道無他焉如制一戶之法使之變通可久斯得之矣雖黃帝堯舜之治不過於此

易說

是故易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦定吉凶吉凶生大業

伊川先生曰范文甫問四象曰左右前後楊中立問

四象曰四方

時氏拾遺

橫渠先生曰四象即乾之四德四時之象故下文云變通莫大乎四時盡吉凶之理則能盡天人之助而成位乎其中矣故下云崇高莫大乎富貴有吉凶利害然後人謀作大業生若無施不宜則何業之有

易說

龜山楊氏曰問易有太極莫便是道之所謂中否曰
然若是則本無定位當處即是太極耶曰然兩儀四
象八卦如何自此生曰既有太極便有上下有上下
便有左右前後四方有左右前後四方便有四維皆
自然之理也

語錄

白雲郭氏曰太極者三才未分之名統三才之道者
也兩儀猶曰二象也謂有乾坤天地之二象而未為
乾坤天地也四象者九八七六陰陽老少之象此與

大衍之序同大衍太極也分而為二兩儀也揲之以
四四象也四象既生然後太極分而為三才兩儀定
而名乾坤八卦以成吉凶以定而大業生焉吉凶者
八卦之所有而非八卦之所生大業者聖人之所造
吉凶定則易道成矣易道成故聖人用之以崇德廣
業也

易說

是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時縣象著明莫
大乎日月崇高莫大乎富貴備物致用立成器以為天

下利莫大乎聖人探蹟索隱鈎深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜

白雲郭氏曰自論乾坤變通至天生神物四事皆首以是故為言蓋因洗心齊戒用易而有是四事明文義相屬也聖人洗心齊戒用易以應天下之務蓋用易不用心故用乾坤變通而至於利用出入之神用太極兩儀之道而至於生大業由聖人用易備物致用為天下利故與天地四時日月蓍龜同為莫大神

明之德終言聖人效象天地神物皆不自用其心皆有所則象亦洗心用易之道也且天下物理有形名氣象者固不可槩舉也然有法象者非一而莫大於天地變通者非一而莫大於四時縣象著明者非一而莫大於日月崇高者非一而莫大於富貴備物致用者非一而莫大於聖人探賾索隱者非一而莫大於著龜富貴者人君之勢位道必假此而後行也故位為大寶聖人亦人也以能用易故莫大也然法象

變通著明崇高備物致用探賾索隱皆易之道而天地四時日月富貴者與聖人著龜得之皆成莫大之德又以見易之開物成務冒天下之道無乎不備如是之大也

易說

是故天生神物聖人則之天地變化聖人效之天垂象見吉凶聖人象之河出圖洛出書聖人則之

伊川先生曰孔子感麟而作春秋然麟不出春秋豈不作大抵須有發端處如畫八卦因見河圖洛書果

無河圖洛書八卦亦須作

入關語錄

○因見賣兔者曰聖

人見河圖洛書而畫八卦然何必圖書只看此兔亦可作八卦數便此中可起古聖人只取神物之至著

耳

劉元承手編

橫渠先生曰天生著龜聖人則之以占兆

一云占天之以兆

地變化聖人作易以著效之故曰聖人效之作易以示人猶天垂象見吉凶作書契效法猶地出圖書

一云猶河洛出圖書易說

○造化所成無一物相肖者以是知萬

物雖多其實一物無無陰陽者以是知天地變化二端而已萬物形色神之糟粕性與天道云者易而已

矣正蒙

白雲郭氏曰聖人用易無他焉欲不自用其心耳蓋自用其心則是有心於成敗好惡皆私心也不自用其心則酬酢萬變皆取諸易成敗好惡聖人無容心焉此所謂洗心也聖人不獨用易以酬酢萬變也凡天地萬物可則象者皆則而象之故天生神物則則

之天地變化則效之天垂象則象之河圖洛書則則之以見洗心之道皆有則象未嘗自用其私智如此河圖洛書先儒之說多不同至於取緯為證者尤非學易之事也然河出圖而後畫八卦洛出書而後定九疇故河圖非卦也包犧畫而為卦洛書非字也大禹書而為字亦猶箕子因九疇而陳洪範文王因八卦而演周易其始則肇於河圖洛書書畫於八卦九疇成於洪範周易其序如此

易說

易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也

白雲郭氏曰四象所以示變繫辭所以告得失吉凶所以斷行事自易有四象以下與前文不相屬又非

別章疑其錯簡

易說

易曰自天祐之吉无不利子曰祐者助也天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是以自天祐之吉无不利也

伊川先生曰履信謂履五五虛中信也思順謂謙退
不居尚賢謂志從於五大有之世不可以盈豐而復
處盈焉非所宜也六爻之中皆樂據權位惟初上不
處其位故初九無咎上九無不利上九在上履信思
順故在上而得吉蓋自天祐也

易傳

橫渠先生曰自易曰自天祐之此篇宜在立心勿恒
凶下蓋上言莫益之故此言多助也

易說

白雲郭氏曰已順故天助之以順已信故人助之以

信大有之君履不失信下足以感人思不失順上足以動天又以尚賢是以吉無不利也橫渠張先生謂此章宜在立心勿恒凶之下亦疑與前文義不相屬也若然則當在易曰憧憧往來之前蓋自易者象也至小人之道也結句助辭多稱也與所以示也所以告也所以斷也皆相類自憧憧往來困于石公用射隼皆稱易曰故自天祐之宜在其前也上篇擬議七爻自鳴鶴在陰皆不稱易下篇十一爻自憧憧往來

皆稱易曰與自天祐之同

易說

子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎
子曰聖人立象以盡意設卦以象情偽繫辭焉以盡其
言變而通之以盡利鼓之舞之以盡神

明道先生曰鼓動萬物聖人之神知則不可名

游定夫所

錄

橫渠先生曰理勢既變不能與時順通非盡利之道

○鼓天下之動者存乎神

神一作詞

○天下之動神鼓之

也神則主於動故天下之動皆神為之也詞不鼓舞
則不足以盡神詞謂易之詞也於象固有此意矣又
繫之以詞因而駕說使人向之極盡動之義也歌舞
為巫風言鼓舞之盡神者與巫之為人無心若風狂
然主於動而已故以好歌舞為巫風猶之如巫也巫
主於動以至於鼓舞之極也故曰盡神因說鼓舞之
義故取巫以為言語其動而已

並易說

白雲郭氏曰聖人作易所以盡言意易之一書為言

亦備矣為意亦盡矣猶曰書不盡言言不盡意者言
意豈苟然哉所以明乎道於以見道之難明也如此
若是則聖人之意其不可見乎蓋夫子又欲明言意
之盡也且意不可以言盡也故立象以盡之情偽不
可以遍舉也故設卦以盡之言非一說可盡也故卦
彖象文言互為之辭以盡之若是則易道明矣於是
乎極其變通又盡其美利窮其鼓舞又盡其至神則
易之為道無遺蘊矣然立象設卦繫辭皆聖人作易

以盡道者也變通鼓舞又明聖人用易之盡其道者也變而通之則經所謂通其變使民不倦之意鼓之舞之所謂神而化之使民宜之也聖人以書必不能盡其所欲言言必不能盡聖人之意故立象繫辭智者觀之則見其可盡也昧者亦未之知

易說

乾坤其易之緼邪乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毀則无以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣

明道先生曰易是箇甚易又不只是這一部書是易

之道也不要將易又是一箇事即事盡天理便是易

也

呂與叔東見錄

○生生之謂易天地設位而易行乎其中

矣乾坤毀則無以見易易不可見則乾坤或幾乎息

矣易畢竟是甚

李籲所錄

橫渠先生曰陰陽剛柔仁義之本立而後知趨時應變故乾坤毀則無以見易感而後有通不有兩則無一故聖人以剛柔立本乾坤毀則無以見易。乾坤既列則其間六十四卦爻位錯綜以為變易苟乾坤

不列則何以見易易不見則是無乾坤乾坤天地也
易造化也聖人之意莫先乎要識造化既識造化然
後有理可窮彼惟不識造化以為幻妄也不見易則
何以知天道不知道則何以語性

並易說

○見易則神

其幾矣

正蒙

龜山楊氏曰因問乾坤毀則無以見易如此則易不
屬無矣曰易固非無張橫渠深闢老子有無之論莫
有見於此否曰然才說無便成斷滅去如釋氏說空

又曰非空到了費力聖人只說易最為的當因言孟子論養氣到此方見有功於前聖曰如孟子者方是能曉易如說必有事焉非見得分明此說如何撰得

語錄

白雲郭氏曰乾坤與易其名雖異其道一也易之道緼於乾坤故易之書成則乾坤成列而易立乎其中如是則乾坤有體而易無體也有體則成毀從之故上言成列下言乾坤毀易以無體託於乾坤故乾坤

之卦毀則無以見易易不可見則乾坤之道亦因以
息矣此蓋言易之道固不係於有書無書而無書則
易不可見而乾坤之道亦息以明聖人不得不作易
之意也

易說

是故形而上者謂之道形而下者謂之器化而裁之謂
之變推而行之謂之通舉而錯之天下之民謂之事業
明道先生曰如形而上者謂之道不可移謂字在之
字下此孔子文章

朱公揆問
學拾遺

○洒掃應對便是形而

上者理無大小故也。故君子只在慎獨。佛氏不識陰陽晝夜死生古今安得謂形而上者與聖人同乎。並劉綯所錄。○形而上為道形而下為器須着如此說器

亦道道亦器但得道在不係今與後已與人

李籲師說

○

氣形而下者

謝顯道記平日語

○形而上者之謂道形而下

者之謂器若如或者以清虛一大為天道則乃以器言而非道也。有形皆器也無形為道。繫辭曰形而上者謂之道形而下者謂之器又曰立天之道曰

陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義又
曰一陰一陽之謂道陰陽亦形而下者也而曰道者
惟此語截得最分明元來只是道要在人默而識之
也

並劉絢
師訓

橫渠先生曰一陰一陽不可以形器拘故謂之道乾
坤成列而下皆易之器乾坤交變因約裁其變而別
之故謂之變推而行其變盡利而不遺遺一作匱可謂通
矣舉盡利之道而錯諸天下之民以行其典禮易之

事業也。運於無形之謂道形而下者不足以言之。形而上是無形體者也故形以上者謂之道也形而下是有形體者故形以下者謂之器無形迹者即道也如大德敦化是也有形迹者即器也見於事實如禮義是也。凡不形以上者皆謂之道惟是有無相接與形不形處知之為難須知氣從此首蓋為氣能一有無無則氣自然生是道也是易也。約裁其化而指別之則名體各殊故謂之變。聖人因天地

之化裁節而立法使民知寒暑之變故謂之春夏秋冬
冬亦化而裁之一端耳並易說。變則化由粗入精也
化而裁之謂之變以著顯微也谷神不死故能微顯
而不揜正蒙

白雲郭氏曰道無形故言形而上器有形故言形而
下形而上者杳然而難知形而下者炳然而易見其
不同如是其為變通則一也化而裁之謂如一闔一
闢不執一也推而行之謂可運行無窮也如是則可

以舉而錯之天下矣前言乾坤變通自言易道之變通也此言道器變通言聖人用易道之變通也曰化而裁之推而行之聖人之事也下言象爻卦辭言易書之中象爻卦辭各有變通也其化而裁之推而行之言用易之象爻卦辭亦存乎聖人之變通也且大而天地細而萬物物物各具變通之理天地不變通則不能長且久人與萬物不變通則死矣故舉人而言之朝而作闢之道也暮而息闔之道也一作一息

變也與日無窮通也苟朝而不能作暮而不能息非
死則病矣然則聖人尚象制器制法以利天下不知
變通之道其可乎故包犧神農黃帝堯舜之王天下
所以大過人者無他焉能通其變而已是以聖人以
此洗心不敢自用其私智也

易說

是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其
物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通
以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻極天下

之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭化而裁之存乎
變推而行之存乎通神而明之存乎其人默而成之不
言而信存乎德行

明道先生曰易因爻象論變化因變化論神因神論
人因人論德行大體通論易而終於默而成之不言
而信存乎德行

大全集
拾遺

○佛有一箇覺之理可以敬

以直內矣然無義以方外其直內者要之其本亦不
是譬之贊易前後貫穿却說得是有此道理然須默

而成之不言而信存乎德行處是所謂自得也

呂與叔東

見錄

伊川先生曰學者要得不錯須是學顏子學顏子便有準的參也魯竟以魯得之默而成之不言而信存乎德行也子貢之智亞於顏子知至而未至之者也

要語

○或問繫辭自天道言中庸自人事言似不同曰

同繫辭雖從天地陰陽鬼神言之然卒曰默而成之不言而信存乎德行中庸亦曰鬼神之為德其盛矣

乎視之而不見聽之而不聞體物而不可遺使天下
之人齊明盛服以承祭祀洋洋乎如在其上如在其
左右詩曰神之格思不可度思矧可射思夫微之顯
誠之不可揜如此夫是豈不同

劉絢
所錄

橫渠先生曰化而裁之存乎變存四時之變則周歲
之化可裁存晝夜之變則百刻之化可裁推而行之
存乎通推四時而行則能存周歲之通推晝夜而行
則能存百刻之通。上天之載無聲臭可象惟儀刑

文王當冥契天德而萬邦信說故易曰神而明之存
乎其人不知上天之載當存文王默而成之存乎德
行學者常存德性則自然默成而信矣。神而明之
存乎其人道至有難明處而能明之此則在人也凡
言神亦必待形然後著不得形神何以見神而明之
存乎其人然則亦須待人而後能明乎神並易說。天
下之動神鼓之也辭不鼓舞則不足以盡神。易謂
不言而信存乎德行又以尚辭為聖人之道非知德

達乎是哉

並正蒙

○觀其會通以行其典禮此方是真

義理也行其典禮而不達會通則有非時中者矣今

學者則須是執禮蓋禮亦自是會通制之者

語錄

廣平游氏曰非思非慮非視非聽了然遺照而獨存者神而明之之謂也神存而明之非有心之所能知也此道之所以明無處無服無從無道確乎其能事者默而成之之謂也性成而成之非有為之所能得也此道之所以行

易說

龜山楊氏曰子貢能言者也而天下之理有言之不能論者故子曰予欲無言以發之易曰默而成之不言而信存乎德行記曰天道至教聖人至德其斯之

謂乎

語錄

白雲郭氏曰象爻卦辭易之書也化而裁之推而行之神而明之默而成之皆聖人用易也易之道知之前則可用故直曰謂之變謂之通易之書擬議而後可用故言存乎變存乎通雖存乎此不思則不得耳觀

夫子之辭自繫辭首章以及於此莫不以用易之道終之以是知易之為書用道之書也然易道廣大以言乎天地之間無不備故聖人修身齊家治國治天下皆可取而用之以成日新之德富有之業又何必焦心勞思任一己之獨智而後可以有為於天下乎

夫是之謂洗心

易說

大易粹言卷六十八

謹案卷六十七第十八頁後七行老陽之數三十
有六刊本老訛三十二字據郭氏易說改

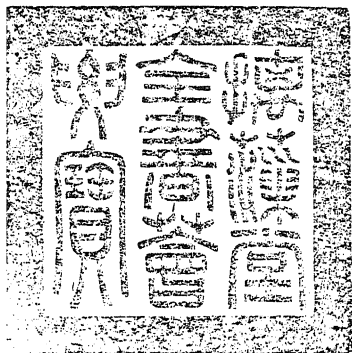
第二十八頁後二行天下之物可見者皆曰象刊
本之訛道據易說改

卷六十八第六頁前三行雖竭精神逞智力刊本
逞訛進據易說改

第十五頁後一行思順謂謙退不居刊本謂訛為
據程子易傳改

第二十四頁後四行誠之不可掩如此夫刊本誠
訛神今改

第二十五頁後二行行其典禮而不達會通刊本
達訛違今改

總校官庶吉士

臣

張能照

校對官編修

臣

朱攸

謄錄監生

臣

劉復善